

性理大中

性理大中卷之五

錢塘應塢謙嗣寅父編集

河陽趙士麟玉峯父鑒定

儒紀

李延平先生

李延平先生名侗字愿中南劍州劍浦人年二十四聞郡人羅從彥得河洛之學於龜山之門遂往學焉時以書謁之有曰先生不言而飲人以和與人並立而使人化如春風發物蓋亦莫知其所以然也

又曰。今生二十有四歲。茫乎未有所知。朝夕恐懼。不啻如饑寒切身者。求充饑禦寒之具也。

羅公清介絕俗。雖里人鮮克知之。見先生從遊受業。或頗非笑。先生若不聞。從之累年。受春秋中庸語孟之說。從容潛玩。有會於心。盡得其所傳之奧。羅公少然可。亟稱許焉。於是退而屏居山里。結茅水竹之間。謝絕世故。餘四十年。簞瓢屢空。怡然自適。中間郡將學官。聞其名而招致之。或遣子弟從遊受業。州郡士人有以矜式焉。

朱子曰。先生資稟勁特。氣節豪邁。而充養完粹。無復
圭角。精純之氣。達於面目。色溫言厲。神定氣和。語默
動靜。端詳閑泰。自然之中。若有戒法。平居恂恂。於事
若無甚可否。及其酌酢事變。斷其義理。則有截然不
可犯者。○先生道德純備。學術通明。求之當世。殆絕
倫比。然不求知於世。而亦未嘗輕以語人。故上之人
既莫之知。而學者亦莫之識。是以進不獲施之於時。
退未及傳之於後。而先生方且玩其所安樂者於畎
畝之中。悠然不知老之將至。蓋所謂依乎中庸。遯世

不見知而不悔者。先生庶幾焉。○先君子吏部府君。亦從羅公問學。與先生爲同門友。雅敬重焉。嘗與沙縣鄧廸天啟語及先生。鄧曰。愿中如冰壺秋月。瑩徹無瑕。非吾曹所及。先君子深以爲知言。亟稱道之。○先生終日危坐。而神采精明。畧無墮墮之氣。○先生少年豪勇。夜醉馳馬數里而歸。後來養成徐緩。雖行二三里路。常委蛇緩步。如從容室中也。問先生如何養。曰。先生只是潛養思索。他涵養得自是別。真所謂不爲事物所勝者。古人云。終日無疾言遽色。他真个

是如此。尋常人去近處必徐行。出遠處行必稍急。先生出近處也如此。出遠處也如此。尋常人叫一人。叫之一二聲不至。則聲必厲。先生叫之不至。聲不加於前也。又如坐處。壁間有字。某每常亦須起頭一看。若先生則不然。方其坐時。固不看也。若是欲看。則必起就壁下視之。其不爲事物所勝。大率如此。

撝謙曰。明道德行。見於伊川行狀。延平德行。見於朱子稱述。備極聲容。真所謂善言德行。他人不及也。

又曰。先生起居有常。不作費力事。所居狹隘。屋宇卑小。及子弟漸長。逐間接起。又接起廳屋。亦有小書室。然甚整齊瀟灑。安物皆有常處。其制行不異於人。亦嘗爲任希純教授。延入學。作職事。居常無甚異同。頽如也。真得龜山法門。○先生說一步是一步。如說仁者其言也。初。某當時語曰。聖人如天覆萬物。曰。不要如是廣說。須窮其言也。初前頭如何。要得一進步處。問先生所作李先生行狀云。終日危坐。以驗夫喜怒哀樂之前氣象爲何如。而求所爲中者。與伊川之說。

若不相似。朱子曰。這處是舊日下得語太重。今以伊
川之語格之。則其下功夫處。亦是有些子偏。只是被
李先生靜得極了。便自見得是有个覺處。不似別人。
今終日危坐。只是且收斂在此。勝如奔馳。若一向如
此。又似坐禪入定。○人若著些利害。便不免開口告
人。却與不學之人何異。向見李先生說。若大段排遣
不去。只思古人所遭患難。有大不堪者。持以自比。則
亦可以少安矣。始者甚卑其說。以爲何至如此。後來
臨事。却覺有得力處。不可忽也。○舊見先生說。少從

師友幸有所開。中間無講習之助。幾成廢墮。然賴天之靈。此个道理。時嘗在心目間。未嘗敢忘。此可見其持守之功矣。然則所見安得而不精。所養安得而不熟耶。○某舊見先生時。說得無限道理。也曾去學禪。先生云。汝恁地懸空理會得許多。面前事却又理會不得。道亦無玄妙。只在日用間。着實做工夫處理會。便自見得。後來方曉得他說。故今日不至無理會耳。朱子祭先生文。有曰。從遊十年。誘掖諄至。春山朝榮。秋堂夜空。卽事卽理。無幽不窮。相期日深。見勵彌切。

蹇步方休。鞭繩以掣。

朱子

朱子名熹。字元晦。一字仲晦。徽州婺源人。居紫陽山下。父松。號韋齋。宦遊建之政和。遂居焉。幼有異稟。五歲讀孝經。書其上曰。不若是。非人也。閒從羣兒嬉遊。獨沙列八卦象。詳觀側玩。年十有四。韋齋病且亟。屬曰。藉溪胡原仲。白水劉致中。屏山劉彥冲。三人吾友也。學有淵源。吾所敬畏。吾卽死。汝往事之。而惟其言之聽。則吾死不恨矣。先生旣孤。則奉以告三君子而

稟學焉。白水妻先生以女。

先生嘗曰。屏山壯歲棄官。端居咏道。一室蕭然。無異禪衲。視世之聲色權利。人所競逐者。漠然若亡見也。熹蚤以童子。獲侍左右。先生始亦但以舉子見期。某竊窺見其自爲。與教人者若不相似。暇日僭請焉。先生欣然嘉其志。乃開示爲學門戶。朝夕誨誘不倦。其後屬疾。某適在外。亟歸省問。甚喜曰。病中無可與語。幸子之歸也。自是教詔益詳。期許益重。至爲道其平生問學次第。傾倒無餘。一日授

詩一篇。乃其手書。歿後發其所封遺書。復有片紙屬某。未有勉力大業之語。某泣受寶藏。不敢失墜。以示子孫及同志。使知跋慕前脩景行之懿。

紹興十七年。年十八。舉於鄉。明年及進士第。主泉州同安簿。時年二十四。始學於李延平。

先生嘗曰。某年十五六時。在劉病翁所。會一僧與之語。其僧只相應和了說。也不說是不是。却與劉說。某也理會得个昭昭靈靈的禪。劉後說與某。某遂疑此心更有要妙處在。遂去扣問。也見他說得。

也煞好。又去赴試時。使用他意思去胡說。是時文字。不似而今細密。由人龕說。試官爲某說動了。遂得舉。後赴同安任。時年二十四至矣。始見李先生。與他說。李只說不是。却疑李先生理會此未得。再三質問。先生爲人簡重。却不甚會說。只教看聖賢言語。某遂將禪權倚閣起。意中道禪亦自在。且將聖人書來讀。讀來讀去。一日復一日。覺得聖人言語。漸漸有味。却回頭看釋氏之學。漸漸破綻罅漏百出。

在同安。選邑之秀民充弟子員。日與講說聖賢脩己治人之道。禁婦女之爲僧道者。罷歸請祠。監潭州南嶽廟。時紹興二十八年。

勉齋黃氏曰。延平與韋齋爲同門友。先生歸同安。不遠數百里。徒步往從之。延平稱之曰。樂善好義。鮮與倫比。又曰。穎悟絕人。力行可畏。其所論難體。認切至。自是從遊累年。精思實體。而學之所造者。益深矣。

延平嘗謂先生曰。此人極穎悟。力行可畏。講學極

造其微。某昔於羅先生得入處。後無朋友。幾放倒了。得渠如此。極有益。又曰。此子別無他事。一味潛心於此。初講學時。頗爲道理所縛。今漸能融釋於日用處。一意下功夫。若於此漸熟。則體用合矣。此道理全在日用處熟。若靜處有。而動處無。卽非矣。後朱子與何叔京書曰。李先生教人。大抵令於靜中體認大本。未發時氣象分明。卽處事應物自然中節。此乃龜山門下相傳指訣。然當時親炙之時。貪聽講論。又方竊好章句訓詁之習。不得盡心於

此至今若存若亡。無一的實見處。羣負教育之意。每一念及。未嘗不愧汗沾衣也。脫然之語。乃先生稱道之過。今日猶如掛鈎之魚。當時寧有是耶。然學者一時偶有所見。其初皆自悅懌。以爲真有所自得矣。及其久也。漸次昏暗淡泊。又久則遂泯滅而頑然如初。無所睹。此無他。其所見者。非卓然真見道體之全。特因聞見揣度而知故耳。竊意當時日聞至言。觀懿行。其心固必有不知所以然者。泊失其所依歸。而又加以歲月之久。汨沒浸漬。今則猶然。

性理大全卷之五
爲庸人矣。此亦無足怪者。因下問之。及不覺悵然。未知其終何所止泊也。
三百四十三

又與薛士龍書曰。熹自少愚鈍。事事不能及人。顧嘗側聞先生君子之餘教。粗知有志於學。而求之不得其術。蓋舍近求遠。處下窺高。馳心空妙之域者。二十餘年。比乃困而自悔。始復退而求之於句讀文義之間。謹之於視聽言動之際。而亦未有聞也。方將與同志一二友朋。并心合力。以從事於其間。庶幾銖積絲累。分寸躋攀。以幸其粗知理義之

實不爲小人之歸。而歲月侵尋。齒髮遽如許矣。
按此二書與前說。則知先生始留心於禪空。自從
李先生之後。始從事於博文約禮也。或疑何叔京
氏卒於淳熙乙未。時朱子年方四十有六爾。後二
年而論孟集註或問始成。然與何書內已悔章句
訓詁之習。何也。曰。朱子與何書數通。大都藥其支
離博觀之弊。而以身立教耳。至於反身徵民。而垂
爲經訓。又可以章句訓詁忽之哉。大都薛氏之病。
正與何氏相反。今合二書觀之。則知朱子自爲爲

人之切。雖精研於文義。而未嘗逐末。雖實體於身心。而未嘗淪空。自少至老。講學日精。月異而歲不同。然其知行並進。入德之門戶。真無可疑者矣。明年以輔臣陳康伯薦。召力辭。三十二年。祠滿。復請。孝宗卽位。詔求直言。先生上封事。言聖躬雖未有過失。而帝王之學。不可以不熟講。朝政雖未有闕遺。而脩攘之計。不可以不早定。利害休戚。雖不偏舉。而本原之地。不可以不加意。陛下毓德之初。親御簡策。不過諷誦文詞。吟咏性情。又頗留意於老子釋氏之書。

夫記誦詞藻非所以探淵源而出治道。虛無寂滅非所以貫本末而立大中。帝王之學必先格物致知。以格夫事物之變。使義理所存。纖悉畢照。則自然意誠心正。而可以應天下之務。

撝謙曰。格物致知。以極夫事物之變。胥子之學當然。卽位以後。自不能及此。只可明其大且要者而已。苟脩身知人安民三者不失。則一切事物之變。可以委之輔臣而不眩。精熟四書尙書。涉獵通鑑足矣。

次言脩攘之計不時定者。講和之說誤之也。夫金人有不共戴天之讐。則不可和也明矣。願斷以義理之公。閉關絕約。任賢使能。立紀綱。厲風俗。數年之後。國富兵強。視吾力之強弱。觀彼變之淺深。徐起而圖之。次言四海利病。係斯民之休戚。斯民休戚。係守令之賢否。監司者守令之綱。朝廷者監司之本也。欲斯民之得其所。本原之地。亦在朝廷而已。今之監司。姦賊狼籍。肆虐以病民者。莫非宰執臺諫之親舊賓客。其已失勢者。既按見其交私之狀而斥去之。尙在勢者。

豈無其人。顧陛下無自而知之耳。隆興元年。復召入對。過延平。問所宜言。延平謂今日三綱不正。義利不分。故中國之道衰。而彝翟盛。人皆趨利不顧義。故主勢孤。先生用其首說以對。首論聖學。次論復讐。次論朝廷紀綱。大指與前封事同。時相湯思退方倡和議。除先生武學博士待次。

先生與魏良齋帖云。初讀第一奏。論致知格物之道。天顏溫粹。酬酢如響。讀第二奏。論復讐之義。第三奏。論則不復聞聖語矣。

乾道元年。促就職。既至。洪适爲相。復主和論。不合。請祠歸。三月。如湖南。見南軒張公。留止兩月。相得甚歡。中庸舊說序曰。余蚤從延平李先生學。受中庸之書。求喜怒哀樂未發之旨。未達。而先生歿。聞張欽夫得衡山胡氏學。往從而問焉。

時有范伯崇從行。嘗云。兩先生因論中庸之義。三日夜不能合。

先生與南軒往復多次。其論中和反覆而後定。書畧曰。諸說例蒙印可。而未發之旨。又其樞要。旣無

異論。何慰如之。然比觀舊說。却覺無甚綱領。因復體察得見此理。須以心爲主而論之。則性情之德。中和之妙。皆有條而不紊矣。蓋人之一身。知覺運用。莫非心之所爲。則心者固所以主乎身而無動靜語默之間者也。然方其靜也。事物未至。思慮未萌。而一性渾然道義全具。其所謂中。是乃心之所以爲體而寂然不動者也。及其動也。事物交至。思慮萌焉。則七情之用。各有攸主。其所謂和。是乃心之所以爲用。感而遂通者也。然性之靜也。而不能

不動情之動也。而必有節焉。是則心之所以寂然。感通周流貫徹。而體用未始相離者也。然人有是心。而或不仁。則無以著此心之妙。人雖欲仁。而或不敬。則無以致求仁之功。蓋心主乎一身。而無動靜語默之間。是以君子之於敬。亦無動靜語默。而不用其力焉。未發之前。是敬也。固已主乎存養之實。已發之際。是敬也。又常行於省察之間。方其存也。思慮未萌。而知覺不昧。及其察也。事物紛糾。而品節不差。此徹上徹下之道。聖學之本統。明乎此。

則性情之德。中和之妙。可一言而盡矣。

先生又有一書。與欽夫曰。日前所見。累書所陳者。只是籠侗地。見得个大本達道的影象。便執認以爲是了。却於致中和一句。全不曾入思議。所以累蒙教告。以求仁之爲急。而自覺殊無立脚下功夫處。蓋只見得个直截根源。傾湫倒海的氣象。日間但覺爲大化所驅。如在洪濤巨浪之中。不容少頃停泊。蓋其所見一向如是。以故應事接物處。但覺粗厲勇果。增培於前。而寬裕雍容之氣。畧無毫髮。

雖竊病之。而不知其所自來也。而今而後。乃知浩浩大化之中。一家自有一个安宅。正是自家安身立命。主宰知覺處。所以立大本。行達道之樞要。所謂體用一源。顯微無間者。乃在於此。

又與湖南諸公第一書曰。中和未發已發之義。前此認得此心流行之體。又因程子凡言心者。皆指已發而言。遂目心爲已發。性爲未發。然觀程子之書。多所不合。因復思之。乃知前日之說。非惟心性之名。命之不當。而日用功夫。全無本領。蓋所失者。

不但文義之間而已。按文集遺書諸說。似皆以思慮未萌。事物未至之時。爲喜怒哀樂之未發。當此之時。卽是此心寂然不動之體。而天命之性。當體具焉。以其無過不及。不偏不倚。故謂之中。及其感一而遂通天下之故。則喜怒哀樂之情發焉。而心之用可見。以其無不中節。無所乖戾。故謂之和。此則人心之正。而情性之德然也。然未發之前。不可尋覓。已發之後。不容安排。但平日莊敬涵養之功至。而無人欲之私以亂之。則其未發也。鏡明水止。而

其發也。無不中節矣。此是日用本領功夫。至於隨
事省察。卽物推明。亦必以是爲本。而於已發之際
觀之。則其具於未發之前者。固可默識。故程子之
答蘓季明。反復辨論。極於詳密。而卒之不過以敬
爲言。又曰敬而無失。卽所以中。又曰入道莫如敬。
未有致知不在敬者。又曰涵養須是敬。蓋爲此也。
向來議論思索。直以心爲已發。而日用工夫亦止
以察識端倪。爲最初下手處。以故闕却平日涵養
一段功夫。使人胸中擾擾。無深潛純一之味。而其

發之言語事爲之間。亦常急迫浮露。無復雍容深厚之風。蓋所見一差。其害乃至於此。不可以不審也。程子所謂凡言心者。皆指已發而言。此乃指赤子之心而言。而謂凡言心者。則其爲說之誤。故又自以爲未當而復正之。固不可執其已改之言。而盡疑諸說之誤。又不可遂以爲未當而不究其所指之殊也。不審諸君子以爲何如。按心性對稱。則心爲已發。性爲未發。所以赤子之心。便屬已發。論人生以後。心統性情。則性爲未發。情爲已發。凡喜心怒心哀心樂心惻隱辭讓羞惡是非之心。皆指已發而屬情。

劉公珙在樞府奏除密院編修待次四年。編程氏遺書成。以二程門人各有所錄。雜出並行。頗爲後人竄易。先生序正之。是歲建大饑。盜發浦城。崇安大震。先生請於府。貸粟散給民。免饑死。社倉之法始此。

是歲得米六百石以貸。夏受粟於倉。冬則加息什二計米以償。自後隨年斂散。歉蠲其息之半。大饑則盡蠲之。凡十有四年。以原米六百石還府。見儲米三千一百石。以爲社倉。不復收息。每石止收耗米三升。以故一鄉四十五里間。雖遇歉年。民不缺。

食先生提舉浙東。詔下其法於諸路。其法以十家爲甲。甲推一人爲首。五十家則推一人通曉者爲社首。其逃軍及無行之士。與有稅糧衣食不缺者。並不得入甲。其應入甲者。又問願與不願。願者開具其家大小口若干。大口一石。小口五斗。五歲以下者不預。置籍以貸之。其以濕惡不實還者罰。

五年三促就職。辭秋丁母祝氏憂。居喪盡禮。旣葬。日居墓側。旦望則歸。奠几筵。蓋自始死至祥禫。參酌古今。咸盡其變。用成喪葬祭禮。又推之於冠昏。共爲一

性理大全 卷之五 三頁五十一
編名曰家禮。然未嘗爲學者道之。其後亦多損益。未
暇更定云。六年。工部侍郎胡銓薦召。以未終喪辭。七
年。旣免喪。復召。辭。始成。五夫三里社倉。八年。編次語
孟精義成。資治通鑑綱目成。綱放春秋而兼採羣史
之長。日放左氏而稽合諸儒之粹。

問綱目主意。先生曰。主在正統。問何以主在正統。
曰。三國當以蜀爲正。而溫公乃云某年某月諸葛
亮入寇。是寇屢倒置。何以示訓。緣此遂欲起意成
書。推此意脩正處極多。若成書當亦不下通鑑許。

多文字。但恐精力不逮。未必能成耳。若度不能成。則須焚之。

九年。太極圖傳。通書解成。編次程氏外書成。梁克家相。申前命。又辭。克家奏先生屢召不起。宜蒙褒錄。執政俱稱之上。曰。熹安貧守道。廉退可嘉。特改合入官。主管台州崇道觀。先生以求退得進。於義未安。再辭。淳熙元年。始拜命。二年。上欲獎用廉退。以勵風俗。龔茂良行宰相。以先生名進。除秘書郎。力辭。且以手書遺茂良言。一時權倖。羣小乘間。譏毀。乃因先生再辭。

卽從其請。主管武夷山冲佑觀東萊自東陽來。留止寒泉精舍。旬日。相與掇周程張子書。關大體而切日用者。彙次成十四篇。號近思錄。先生嘗謂學者曰。四子六經之階梯。近思錄。四子之階梯。以言爲學者。當因此而入也。壽饒東萊至鵝湖。陸子壽子靜劉子澄來會。相與講其所聞。二陸執所見不合而罷。

楊謙曰。是時子壽贈先生詩有云。孩提知愛長知欽。古聖相傳只此心。又曰。留心傳註翻榛塞。着意精微轉陸沉。蓋先儒傳註誠有此患。特以去聖久

遠。睿知不逮。自不免有自誤誤人之處。唯不懼其
誤。而積數千年之誠意以開之。故晦可復明。塞可
復通。若慮其荆榛不行。啟闢唯主因心。其得也。不
過不踐迹。不入室之善人。其失也。則師心而妄行
矣。子靜詩有曰。墟墓生哀。宗廟欽斯。人千古不磨
心。涓流積至。滄江水。拳石崇成。泰華岑。易簡功夫
終久大。支離事業竟浮沉。其言誠足爲晦菴之益
友。後來晦菴德業。與滄江絜流。泰華比崇。不可謂
非子靜一言之力。而晦菴詩云。只愁說到無言處。

性理大全 卷之三
不信人間有古今。子靜惜乎終不受此藥也。
四年語孟集註或問成。

初先生既編次語孟精義。又合其精粹。妙得本旨者。爲集註。又疏其所以去取之義。爲或問。然恐學者轉而趨薄。故或問之書。未嘗出以示人。又謂易本爲卜筮而作。皆因吉凶以示訓戒。故其言雖約。而所包甚廣。夫子作傳。亦畧舉其一端。以見凡例而已。然自諸儒分經合傳之後。學者便文取義。徃徃未及玩心全經。而遽執傳之一端。以爲定說。於

是一卦一爻。僅爲一事。而易之爲用。反有所局。而無以通天下之故。故作周易本義。又謂詩自毛鄭以來。皆以小序爲主。其與經文舛戾。則妄穿鑿爲說。前後諸儒。未能釐正。先生獨以經文爲主。而計其序之是非。復爲一編。附其經後。以還其舊云。

月

按周易本義詩經集註之成。年譜稱卽於是年十月。五年。史浩再相。除知南康軍。降旨便道之官。四辭不許。六年之郡。首下教三條。一以役煩稅重。求所以寬

恤之方。二俾士人鄉老。教戒子弟。使修孝弟忠信之
行。三俾父老推擇子弟之志學者詣學。又立濂溪祠。
以二程配。復白鹿洞書院。約聖賢教人爲學之大端。
條列以示學者。爲郡興利除害。值歲不雨。講求荒政。
凡官物之檢放。倚閣。蠲減。除豁。帶納。如秋苗夏稅。木
炭。月椿。經總制錢之屬。各視其色目。爲之條奏。或至
三四。不得請不已。并奏請截留綱運。乞轉運常平兩
司撥錢米。充軍糧。備賑濟。申嚴隣路斷港。遏糴之禁。
選官吏。授以方畧。俾視境內。具知荒歉。分數戶口多

寡蓄積虛實。通商勸分。多所全活。其施設次第。人爭傳錄以爲法。訖事。奏乞依格推賞。納粟人者。凡數四。郡濱大江。舟艤岸者。遇大風。輒淪溺。因募饑民築堤捍舟。民脫於饑。舟患亦息。其姦豪侵擾細民。撓政害政者。懲之不少貸。由是豪強斂戢。里閭安靖。明年夏大旱。詔監司郡守具民間利病。遂上疏言天下之務莫大於恤民。而恤民之本。在人君正心術以立紀綱。蓋天下之紀綱不能以自立。必人主之心術公平正大。無偏黨反側之私。然後有所係而立。君心不能以

自正。必親君子。遠小人。講明義理之歸。閉塞私邪之路。然後可得而正。今宰相臺省師傅賓友諫諍之臣。皆失其職。而陛下所與親密謀議者。不過一二近習之人。上以蠱惑陛下之心志。使陛下不信先王之道。而悅於功利之卑說。不樂莊士之讜言。而安於私瞽之鄙態。下則招集天下士大夫之嗜利無耻者。文武彙分。各入其門。所喜則陰爲引援。擢寘清顯。所惡則密行訾毀。公肆擠排。交通貨賂。所盜者皆陛下之財。命卿置相。所竊者皆陛下之柄。陛下所謂宰相師

傅賓友諫諍之臣。或反出其門牆。承望其風旨。其幸能自立者。亦不過齷齪自守。而未嘗敢一言以斥之。其甚畏公論者。乃能畧警逐其徒黨之一二。旣不能深有所傷。而終亦不敢正言。以擣其囊橐窟穴之所。在勢成威立。中外靡然向之。使陛下之號令黜陟。不復出於朝政。而出於一二人之門。名爲陛下獨斷。而實此一二人者。陰執其柄。且曰。莫大之禍。必至之憂。近在朝夕。而陛下獨未知之。

據言行錄所載封事中一段曰。今民間特苦重稅。

正緣二稅之入。朝廷盡取以供軍。而州縣無復贏餘。則不免二稅之外。巧爲名色以取民。今民貧賦重。若不計理軍實。去浮冗。則民力決不可寬。惟有選將核兵。則可以節軍資。開廣屯田。則可以實軍儲。練習民兵。則可以益邊備。

上讀之大怒曰。是以我爲亡也。臺諫言其在任奏事。用劄子。非舊制。先生以疾請祠。不報。又以放人戶逃殺自劾。再請祠者五。陳俊卿以舊相守金陵。過闕入見。薦先生甚力。宰相趙雄言於上曰。士之好名。陛下

疾之愈甚。則人之譽之愈衆。無乃適所以高之不若。因其長而用之。彼漸當事任。能否自見矣。上以爲然。乃除先生提舉江西常平茶鹽公事。旋錄救荒之勞。除直秘閣。以前所奏納粟人。未推賞。辭會浙東大饑。宰相王淮奏。改先生提舉浙東常平茶鹽公事。卽日單車就道。復以納粟人未推賞。辭職名。納粟賞行。遂受職名。入對。首陳災異之由。與脩德任人之說。次言陛下卽政之初。蓋嘗選建英豪。任以政事。不幸其間不能盡得其人。是以不復廣求賢哲。而姑取軟熟易

制之人以充其位。於是左右私褻使令之賤。始得以奉燕閒。備驅使。而宰相之權日輕。又慮其勢有所偏。而因重以壅已也。則時聽外廷之論。將以陰察此輩之負犯。而操切之。陛下旣未能循天理。公聖心。以正朝廷之大體。則固已失其本矣。而又欲兼聽士大夫之言。以爲駕馭之術。則士大夫之進見有時。而近習之從容無間。士大夫之禮貌旣莊而難親。其議論又苦而難入。近習便嬖側媚之態旣足以蠱心志。其胥吏狡猾之術又足以眩聰明。是以雖欲微抑此輩而

此輩之勢日重。雖欲兼採公論。而士大夫之勢日輕。重者既挾其重。以竊陛下之權。輕者又借力於所重。以爲竊位固寵之計。日往月來。浸淫耗蝕。使陛下之德業日墮。綱紀日壞。邪佞充塞。貨賄公行。兵愁民怨。盜賊間作。災異數見。饑饉薦臻。羣小相挺。人人皆得滿其所欲。唯有陛下了無所得。而顧乃獨受其弊。上爲動容。所奏凡七事。

先生是時言採荒利害。如州縣旱傷。早行檢放。從實蠲減。勸諭人戶賑糶。務得其平。納粟之人。早行

推賞所納米數。仍減其半。乞撥豐儲倉米三十餘萬石。以備濟糶。州縣新舊官物。並且停催。紹興丁身等錢。預行蠲放。及免米商力勝稅錢。量立賞格。官吏違慢者。奏劾。昏病者。別與差遣。仍差選得替待闕。官廟持服官員。時暫管幹。又言水旱三分以上。第五等戶。免檢並放。五分以上。第四等戶。依此施行。乞行著令。及請頒行社倉條約於諸路。奏劄所對。凡七。其一。二皆手書。以防宣洩。亦有非一時救荒所急者。當倥偬不暇給之際。而憂深慮遠。從

容整暇。未嘗舉此而遺彼也。及至復以入奏荒政
數事。推廣條上。日與僚屬寓公。鈞訪民隱。至廢寢
食。按行所部。窮山長谷。靡所不到。拊問存恤。所活
不可勝計。大抵措畫。悉如南康時。而尤以戢盜捕
蝗興水利爲急。

以上見勉齋行狀

先生始拜命。卽移書他郡募米。商蠲其征。及至。客舟
之米已輻輳。先生日鈞訪民隱。按行境內。單車屏徒
從。所至人不及知。郡縣官吏。憚其風采。至自引去。所
部肅然。凡丁錢和買役法。權酷之政。有不便於民者。

悉釐而革之。於救荒之餘。隨事處畫。必爲經久之計。有短先生者。謂其疏於爲政。上謂王淮曰。朱熹政事。却有可觀。先生以前後奏請。多所見抑。幸而從者。率稽緩後時。蝗旱相仍。不勝憂憤。復奏言爲今之計。獨有斷自聖心。沛然發號。責躬求言。然後君臣相戒。痛自省改。其次唯有盡出內庫之錢。以供大禮之費。爲收糴之本。詔戶部免徵舊負。詔漕臣依條檢放租稅。詔宰臣沙汰被災路分州軍監司守臣之無狀者。遴選賢能。責以荒政。庶幾猶足下結人心。消其乘時作

亂之意不然。臣恐所憂者不止於饑殍。而將在於盜賊。蒙其害者不止於官吏。而上及於國家也。知台州唐仲友與王淮同里。爲姻家。吏部尙書鄭丙侍御史張大經交薦之。遷江西提刑。未行。先生行部至台。訟仲友者紛然。按得其實。章三上。淮匿不以聞。先生論愈力。仲友亦自辨。淮乃以先生章進呈。上令宰屬看詳。都司陳庸等乞令浙西提刑委清強官究實。仍令先生速往。旱傷州郡相視。先生時留台未行。旣奉詔。益上章論。前後六上。紹興府鞠察獄具情得。淮不得。

已奪仲友江西新命以授先生。辭不拜。遂歸。且乞奉祠。時鄭丙上疏。詆程氏之學。且以沮先生。淮又擢大府寺丞。陳賈爲監察御史。賈面對。首論近日縉紳有所謂道學者。大率假名以濟僞。願考察其人。擯棄勿用。蓋指先生也。十年。詔以先生累乞奉祠。可。差主管台州崇道觀。十一年。還自浙東。見其士習。馳驚於外。每語學者。且觀孟子道性善及求放心兩章。務收斂。凝定。以致克己求仁之功。而深斥其所學之誤。以爲舍六經語孟而尊史遷。舍窮理盡性而窮世變。舍治

心脩身而喜事功。大爲學者心術之害。極力爲呂祖
儉輩言之。又答陳亮書。箴其義利雙行。王伯並用之
說。

先生嘗曰。海內學術之弊。不過兩說。江西頓悟。永
康事功。若不極力爭辨。此道無繇得明。

十三年。易學啓蒙成。先生初作易本義。懼學者未明
厥指。乃作啓蒙四篇。以爲言易不本象數。旣支離散
漫。而無所根著。其本象數者。又不知法象之自然。未
免穿鑿傳會。故其篇目以本圖書原卦畫明蓍策考。

變占爲次。凡卦爻及變爻。皆盡破古今諸儒之失。十四年。先生旣註大學。以開悟學者。又懼其失序無本。而不足以有進。乃輯小學書。以訓蒙士。使培其根。以達其支。云。周必大相。除先生提點江西刑獄公事。以疾辭。不許。遂行。十五年。淮罷相。遂入奏。首言近年刑獄失當。獄官當擇其人。次言經總制錢之病民。及江西諸州科罰之弊。而其末言陛下卽位二十七年。因循荏苒。無尺寸之效。可以仰酬聖志。嘗反覆思之。無乃燕閒蘊蘊之間。虛明應物之地。天理有所未純。人

欲有所未盡。是以爲善不能充其量。除惡不能去其根。一念之頃。公私邪正。是非得失之機。交戰於其中。故體貌大臣。非不厚。而便嬖側媚。得以深被腹心之寄。竊窹英豪。非不切。而柔邪庸謬。得以久竊廊廟之權。非不樂聞公議正論。而有時不容。非不望讒說殄行。而未免誤聽。非不欲報復陵廟讐耻。而未免畏怯苟安。非不愛生靈財力。而未免歎息愁怨。願陛下自今以後。一念之頃。必謹而察之。此爲天理耶。此爲人欲耶。果天理也。則敬以充之。而不使其少有壅闕。果

人欲也。則敬以克之。而不使少有凝滯。推而至於言語動作之間。用人處事之際。無不以是裁之。則聖心洞然。中外融徹。無一毫之私欲。得以介乎其間。而天下之事。將唯陛下所欲爲。無不如志矣。是行也。有要之於路。以爲正心誠意之論。上所厭聞。戒勿以爲言。先生曰。吾平生所學。惟此四字。豈可隱默。以欺吾君乎。及奏。上曰。久不見卿。卿亦老矣。浙東之事。朕自知之。今當處卿清要。不復以州縣爲煩也。時曾覲已死。王朴亦逐。獨內侍甘昇尙在。先生力以爲言。上曰。昇

乃德壽所薦。爲其有才耳。先生曰。小人無才。安能動人主。翌日除兵部郎官。以足疾丐祠。本部侍郎林栗嘗與先生論易西銘不合。劾先生本無學術。徒竊張載程頤緒餘。謂之道學。所至輒攜門人數十人。妄效孔孟歷聘之風。邀索高價。不肯供職。其僞不可掩。上曰。林栗言似過。周必大言熹上殿之日。足疾未瘳。勉強登對。上曰。朕亦見其跛曳。左補闕薛叔似亦奏援先生。乃令依舊職江西提刑。太常博士葉適上疏與栗辨。謂其言無一實者。謂之道學一語。無實尤甚。往

性理大全 卷之五
者王淮表裏臺諫。陰廢正人。蓋用此術。詔熹入對。所
論皆新任職事。朕亦諒其誠。復從所請。可疾速之任。
會胡晉臣除侍御史。首論栗執抃不通。喜同惡異。無
事而指學者爲黨。乃黜栗知泉州。先生再辭免。除直
寶文閣主管。嵩山西京崇福宮。未踰月。再召。先生又
辭。始先生嘗以爲口陳之說。有所未盡。乞具封事以
聞。至是。授匭進封事。大畧曰。竊惟狂妄之言。抵觸忌
諱。雖蒙聽納。不以爲罪。而伏俟數月。未見其有畧施
行者。乃陛下又欲召而見之。臣愚仰窺聖意。尤不識

其果何謂。以爲欲聽其計策。則言已陳而不可用。以爲欲加之恩意。則寵旣厚而無以加。此臣所以裴回前却。懇叩辭避。而陛下猶未之許。臣是以輒因前請。而悉其所言以獻。以爲雖使得至於陛下之前。所言不過如此。若其言果無可取。則是臣所學之陋。他無所有。政使冒進。陛下亦將安所用之。不若因其懇請。而許其歸休。猶足以兩有所全也。蓋臣竊觀今天下大勢。如人有重病。內自心腹。外達四支。無一毫一髮。不受病者。臣敢以天下之大本。與今日之急務。爲陛

下言之。蓋大本者。陛下之心。急務則輔翼太子。選任大臣。振舉綱紀。變化風俗。愛養民力。脩明軍政。六者是也。古者聖人兢兢業業。持守此心。雖在紛華波動之中。幽獨得肆之地。而所以精之一之。克之復之。如對神明。如臨淵谷。猶恐隱微之間。或有差失。而不自知。是以建師保之官。列諫諍之職。凡飲食酒漿。衣服次舍。器用財賄。與夫宦官宮妾之政。無一不領於冢宰。使左右前後。一動一靜。無不制以有司之法。而無纖芥之隙。瞬息之頃。得以隱其毫髮之私。陛下之所

以精一克復。而持守其心。果有如此之功乎。所以脩身齊家。而正其左右。果有如此之效乎。官省事禁。臣固不得而知。然爵賞之濫。貨賂之流。閭巷竊言。久已不勝其藉藉。則陛下所以脩之家者。恐其未有以及古之聖王也。至於左右便嬖之私。恩遇過當。往者淵覲說朴之徒。勢焰薰灼。傾動一時。今已無可言矣。獨有前日。臣所面陳者。雖蒙聖慈。委曲開譬。然臣之愚竊以爲此輩。但當使之守門傳命。供埽除之役。不當假借崇長。使得逞邪媚。作淫巧於內。以蕩上心。立門

庭招權勢於外。以累聖政。臣聞之道路。自王朴既逐之後。諸將差除。多出此人之手。陛下竭生靈膏血。以奉軍旅。而軍士未嘗得溫飽。是皆將帥巧爲名色。奪取其糧。賂行貨賂於近習。以圖進取。出入禁闥。腹心之臣。外交將帥。共爲欺蔽。以至於此。而陛下不悟。反寵暱之。以是爲我之私人。至使宰相不得議其制置之得失。給諫不得論其除授之是非。則陛下所以正其左右者。未能及古之聖王明矣。至於輔翼太子。則是王十朋陳良翰之後。官僚之選。號爲得人。而能稱

其職者蓋已鮮矣。而又時使邪佞儇薄闢冗庸妄之輩。或得參錯於其間。所謂講讀亦姑以應文備數。而未聞有箴規之効。至於從容朝夕。陪侍遊宴者。又不過使臣宦者數輩而已。師傅賓客。既不復置。而詹事庶子有名無實。其左右春坊。遂直以使臣掌之。夫立太子而不置師傅賓客。則無以發其隆師親友尊德樂義之心。獨使春坊使臣得侍左右。則無以防其戲慢嫖狎奇袤雜進之害。宜討論前典。置師傅賓客之官。罷去春坊使臣。而使詹事庶子各復其職。至於選

任大臣則以陛下之聰明。豈不知天下之事。必得剛明公正之人而後可任哉。其所以常不得如此之人。而反容鄙夫之竊位者。直以一念之間。未能徹其私邪之蔽。而燕私之好。便嬖之流。不能盡由於法度。若用剛明公正之人。以爲輔相。則恐其有以妨吾之事。害吾之人。而不得肆。是以選掄之際。常先排擯此輩。寘之度外。而後取夫疲懦軟熟。平日不敢直言正色之人而揣摩之。言之太盡又於其中得至庸極陋。決可保其不至於有所妨者。然後舉而加之於位。是以除書

未出而物色先定。姓名未顯而中外已逆知。非天下之第一流矣。至於振肅紀綱。變化風俗。則今日宮省之間。禁密之地。而天下不公之道。不正之人。顧乃得以窟穴盤據於其間。而陛下目見耳聞。無非不公不正之事。則其所以薰蒸銷鑠。使陛下好善之心不著。疾惡之意不深。其害已有所不可勝言者矣。及其作姦犯法。則陛下又未能深割私愛。而付諸外廷之議。論以有司之法。是以紀綱不正於上。風俗頽敝於下。其爲患之日久矣。而浙中爲尤甚。大率習爲軟美之

態依阿之言。以不分是非。不辨曲直爲得計。下之事上。固不敢少拂其意。上之御下。亦不敢少拂其情。惟其私意之所在。則千塗萬轍。經營計較。必欲得而後已。甚至以金珠爲脯醢。以契券爲詩文。宰相可啗。則啗宰相。近習可通。則通近習。惟得之求。無復廉耻。一有剛毅正直守道循理之士。出乎其間。則羣議衆排。指爲道學。而加以矯激之罪。十數年來。以此二字。禁錮天下之賢人君子。復如崇宣之間。所謂元祐學術者。排擯抵辱。必使無所容其身而後已。嗚呼。此豈治

世之事而尙復忍言之哉。至於愛養民力。脩明軍政。則自虞允文之爲相也。盡取版曹歲入。窠名之必可指擬者。號爲歲終羨餘之數。而輸之內帑。顧以其有名無實。積累掛欠。空載簿籍。不可催理者。撥還版曹。以爲內帑之積。將以備他日用兵。進取不時之需。然自是以來。二十餘年。內帑歲入。不知幾何。而認爲私貯。典以私人。宰相不得以式貢均節其出入。版曹不得以簿書勾考其存亡。其日銷月耗。以奉燕私之費者。蓋不知幾何矣。而易嘗聞其能用此錢。以易敵人。

之首。如太祖高皇帝之言哉。徒使版曹經費闕乏。日甚。督促日峻。以至廢棄祖宗以來破分良法。宋法州郡催理

田稅及九分以上。版曹置勿問。令得操其贏爲民補助。謂之破分。而必以十分登足

爲限。以爲未足。則又造爲監司比較。郡守殿最之法。

以誘脅之。於是中外承風。競爲苛急。此民力之所以

重困也。諸將之求進也。必先掊克士卒。以殖私財。然

後以此自結於陛下之私人。而祈以姓名達於陛下

之貴將。貴將得其姓名。卽以付諸軍中。使自什伍以

上。節次保明。稱其才武。堪任將帥。然後具奏爲牘。而

言之陛下之前。陛下但見等級推先。案牘俱備。則誠以爲公薦而可以得人矣。而豈知估價輸錢。已若晚唐之債帥哉。如此而望其脩明軍政。激勸士卒。以強國勢。豈不誤耶。凡此六事。皆不可緩。而本在於陛下之一心。一心正。則六事無不正。一有人心私欲介乎其間。則雖欲憊精勞神。以求正乎六事。亦將徒爲文具。而天下之事。愈至於不可爲矣。疏入。夜漏下七刻。上已就寢。亟起秉燭讀之。終篇。明日。除主管大一宮。兼崇政殿說書。是疏也。於心術官禁。時政風俗。無不

言之痛切。其末日。日月逾邁。如川之流。一往而不復。不惟臣之蒼顏白髮。已迫遲暮。而竊仰天顏。亦覺非昔時矣。意欲孝宗及暮年。猶可孜孜一振。無如先生所言。皆痛詆近侍大臣。故孝宗之眷愈厚。而嫉者愈深。會執政有詆道學爲邪氣者。先生力辭新命。除秘閣脩撰。奉外祠。始出太極通書西銘二書解義。以授學者。光宗卽位。紹熙再辭職名。仍舊直寶文閣。降詔獎諭。居數月。除江東轉運副使。以疾辭。改知漳州。奏除屬縣無名之賦七百萬。減經總制錢四百萬。以習俗。

未知禮。采古喪葬嫁娶之儀。揭以示之。命父老解說。以教子弟。土俗崇信釋氏。男女聚僧廬。爲傳經會。女不嫁者。爲菴舍以居。先生悉禁之。在漳州刊四經四子書成。奉以告諸先聖。易取古文。分經傳爲十二篇。詩書皆取序。合爲一篇。置諸經後。春秋則出左氏經文。別爲一書。以踵三經後。四子則謂程子之教人。必先使之用力於大學論語中庸孟子之書。然後及於六經。蓋其難易大小遠近之序。固如此而不可亂也。然讀者不先於孟子而遽及中庸。則非所以爲入道。

之漸。常病經界之害。會朝論欲行泉汀漳三州經界。先生乃訪事宜。擇人物。及方量之法。上之。而土居豪右。侵漁貧弱者。以爲不便。沮之。宰相留正。泉人也。其里黨亦多。以爲不可行。布衣吳禹圭上書訟其擾人。詔且需後。有旨先行漳州經界。紹熙二年。喪長子。請祠。時史浩入見。請收天下人望。乃除先生秘閣脩撰。主管南京鴻慶宮。先生再辭。詔論撰之職。以寵名儒。乃拜命。除荆湖南路轉運副使。辭。漳州經界竟報罷。以言不用。自劾。除知靜江府。辭。主管南京鴻慶宮。未

幾差知潭州。力辭。黃裳爲嘉王府翊善。自以學不及先生。乞召爲官僚。王府直講。彭龜年亦爲大臣言之。留正曰。正非不知熹。但其性剛。恐到此不合。反爲累耳。先生方再辭。有旨。長沙巨屏。得賢爲重。遂拜命。會洞獠擾屬郡。先生遣人諭以禍福。皆降之。申敕令嚴武備。戢姦吏。抑豪民。所至興學校。明教化。四方學者畢至。五年。寧宗卽位。趙汝愚首薦先生。寧宗舊聞先生名。恨不得爲講官。卽位翌日。召爲侍講。辭不許。入對。首論經權常變之道。次言爲學之道。莫先於窮理。

窮理之要。必在於讀書。讀書之法。莫貴乎循序而致
精。致精之本。則又在於居敬而持志。旣對辭待制侍
講上手札。卿經術淵源。正資勸講。次對之職。勿復牢
辭。以副朕崇儒重道之意。先生皇恐受命。每講務積
誠意。以感悟上心。勸上以求放心爲本。以平日所論
著者。敷陳開析。坦然明白。講畢。有可以開益上德者。
罄盡無隱。上亦虛心嘉納焉。時上未還大內。時論疑
名體未正。有旨脩葺舊東宮。爲屋三數百間。欲徙居
之。先生上䟽切諫。以爲此必左右近習。倡爲此說。以

誤陛下。而欲因以遂其姦心。臣恐不唯上帝震怒。災異數出。正當恐懼脩省之時。不當興此大役。以拂譴告警動之意。亦恐畿甸百姓。饑餓流離。陷於死亡之際。或能怨望忿切。以生他變。不惟無以感格太上皇帝之心。以致未有進見之期。亦恐壽皇在殯。因山未卜。几筵之奉。不容稍弛。太皇太后。皇后。皆以尊老之年。煢然在憂苦之中。晨昏之養。尤不可闕。而四方之人。但見陛下亟欲大治宮室。速得成就。一旦翩然委而去之。以就安便。六軍萬民之心。將有扼腕不平。

者矣。前鑑未遠。甚可懼也。又聞太上皇后懼忤太上
皇帝聖意。不欲其聞太上之稱。又不欲其聞內禪之
說。此又慮之過者。殊不知若但如此。而不爲宛轉方
便。則父子之間。上怨怒而下憂恐。將何時而已。父子
大倫。三綱所係。久而不圖。亦將有借其名以造謗生
事者。此又臣之所大懼也。願陛下明詔大臣。首罷修
葺東宮之役。而以其宮料。回就慈福重華之間。草創
寢殿。一二十間。使粗可居。又於宮門之外。草創供奉
宿衛之廬數十間。勿使其有偪仄暴露之苦。若夫過

宮之計。則臣又願陛下下詔自責。減省輿衛。入宮之後。暫變服色。如唐肅宗之改服紫袍。執控馬前者。預詔近屬尊行之賢。使之先入首白。太上皇后。以臣前所陳婉轉方便之說。然後隨之而入。望見太上皇帝。卽當流涕伏地。抱膝吮乳。以伸負罪引慝之誠。而太上皇后。宗戚貴臣。左右環擁。更進譬諭解釋之辭。則太上皇帝。雖有忿怒之情。亦且霍然消釋。而歡意浹洽矣。至若朝廷之紀綱。則臣又願陛下深詔左右。勿預朝政。其實有勲而所得褒賞。未愜衆論者。亦詔大

臣公議其事。稽攷令典。厚報其勞。而凡號令之弛張。人才之進退。則一委之。二三大臣。使之反覆較量。勿循已見。酌取公論。奏而行之。有不當者。繳駁論難。擇其善者。稱制臨決。則不惟近習不得干預朝政。大臣不得專任己私。而陛下亦得以益明習天下之事。而無所疑於得失之算矣。若夫山陵之上。則願黜臺史之說。別求草澤以營新宮。使壽皇之遺體得安於內。而社稷生靈皆蒙福於外矣。䟽入不報。然上亦未有怒先生意也。先生又奏禮經勅令子爲父嫡孫承重。

爲祖父皆斬衰三年。嫡子當爲其父後。不能襲位。執喪。則嫡孫繼統而代之執喪。自漢文短喪。歷代因之。天下遂無三年之喪。爲父且然。則嫡孫承重可知。人紀廢壞。三綱不明。千有餘年。莫能釐正。壽皇聖帝至。性自天。易月之外。猶執通喪。朝衣朝冠。皆用大布。所宜著在方冊。爲萬世法程。間者遺詔初頒。太上皇帝偶遘康豫。不能躬就喪次。陛下以世嫡承大統。則承重之服。著在禮律。所宜遵壽皇已行之法。一時倉卒。不及詳議。遂用漆紗淺黃之服。不唯上違禮律。且使

壽皇已行之禮。舉而復墜。臣竊痛之。然既往之失。不及追改。其將來啟殯發引。禮當復用初喪之服。會孝宗祔廟。議宗廟迭毀之制。孫逢吉曾三復首請并祧僖宣二祖。奏太祖居第一室。祫祭則正東向之位。有旨集議。僖順翼宣四祧主。宜有所歸。自太祖皇帝首尊四祖之廟。治平間。議者以世數浸遠。請遷僖祖於夾室。後王安石等奏。僖祖有廟。與稷契無異。請復其舊。時相趙汝愚雅不以復祀僖祖爲然。侍從多從其說。吏部尙書鄭僑且欲祧宣祖而奉孝宗。先生以爲

藏之夾室。則是以祖宗之主。下藏於子孫之夾室。神宗復奉以爲始祖。已爲得禮之正。而合於人心。所謂有舉之而莫敢廢者乎。又擬爲廟制以辨。以爲物豈有無本而生者。廟堂不以聞。卽毀撤僖宣廟室。更創別廟以奉四祖。

摛謙曰。儀禮喪服傳曰。公子不得禰先君。公孫不得祖諸侯。此自卑別於尊者也。若公子之子孫。有封爲國君者。則世世祖是人也。不祖公子。此自尊別於卑者也。康成註曰。公子如在高祖以下。則如

其親服。後世遷之。乃毀其廟爾。按此一條。是諸侯之禮。天子則未之聞也。宋之僖祖。雖異於后稷。而毀廟實有所不安。况僖祖止於三年一祫。固已異於后稷之時祫。而太祖所伸之祭多矣。文公之議是也。

始寧宗之立。趙忠定求能通意於長信宮者。未有其人。或言韓侂冑於太皇爲親屬。遣入白。不許。侂冑出。遇內侍關禮於門。告之故。禮請獨入。泣涕固請。太皇許之。命復呼侂冑入。使喻意廟堂。其論遂定。侂冑自

謂有定策功。依託肺腑。居中用事。先生自離長沙。已聞之。惕然以爲憂。因免牘。微寓其意。及進對。再三面言之。又約吏侍彭龜年同請對。白發其奸。彭出護使客。韓益得志。時忠定方收聚知名之士。海內引領以觀新政。而事已多從中出。先生屢言於上。又數書遣生徒。密白忠定。當以厚賞酬其勞。勿使預政。忠定謂其易制。不復遠慮。先生因講畢。奏疏極言之。韓大怒。與其黨謀先去其首者。則其餘去之易耳。乃於禁中爲優戲。以熒惑上聽。及先生晚講留身。申言前疏。乞

施行纔退。卽降御批云。憫卿耆艾。恐難立講。已除卿
宮觀。汝愚袖御筆還上。且諫且拜。內侍王德謙徑以
御筆付先生。臺諫爭留不可。樓鑰陳傅良旋封還錄
黃。脩注官劉光祖鄧駟封章交上。先生行被命。除寶
文閣待制。與州郡差遣辭。除知江陵府。辭。仍乞追還
新舊職名。詔依舊煥章閣待制。提舉南京鴻慶宮。先
生始以廟議自劾。不許。以疾再乞休致。不許。仍秘閣
修撰。先生遂去國。歸過玉山。爲其令講四端之旨。是
冬竹林精舍成。後改滄州率諸生行舍菜之禮於先聖先

師以告戒事。周程張邵司馬延平七先生從祀。慶元元年。侂冑誣趙相以不軌。竄置永州。中外震駭。且剝爲僞學之名。以斥善類。先生草封事數萬言。極陳奸邪蔽主之禍。因以明丞相之冤。諸生力諫。蔡元定請以筮決之。遇遯之同人。先生默然。焚其藁。更號遯翁。朝廷治黨人方急。趙謫死於道。二年冬。沈繼祖爲監察御史。誣先生十罪。詔落職罷祠。門人蔡元定亦送道州編管。時先生方與諸生講論。有報至。先生畧起視之。復坐講論。辭色更和。翌日諸生始知有指揮。四

年先生以年近七十。申乞致仕。五年依所請。先生素有足疾。此年加以痞膈之症。醫者頗用駛藥。乙未夜。爲諸生說太極圖。庚申夜。說西銘。且言爲學之要。唯事事審求其是。決去其非。積習久之。心與理一。自然所發。皆無私曲。聖人應萬事。天地生萬物。直而已矣。辛酉。改大學誠意章。午刻暴下。不能興。癸亥。諸生入問疾。先生勉以相倡率。下堅苦功夫。牢固着足。方有進步處。甲子。命移寢中堂。諸生復入問疾。因請曰。先生疾革矣。萬一不諱。當用書儀乎。先生搖首。然則當

用儀禮乎。亦搖首。然則以儀禮書儀參用之。乃領之。
意若索紙筆。然握筆已不能連。少頃置筆就枕。誤觸
巾目。門人使正之。揮婦女毋得近。諸生揖而退。良久。
恬然而逝。是日大風拔木。洪流崩崖。先生登第五十
年。仕於外者僅九考。立朝纔四十日。自先生去國。侂
冑勢益張。何澹爲中司。首論專門之學。文詐沽名。乞
辨真僞。此不可無劉德秀仕長沙。不爲張拭之徒。所禮
及爲諫官。首論留正引僞學之罪。僞學之名。蓋自此
始。太常少卿胡紘言。比年僞學猖獗。圖爲不軌。望宣

諭大臣權住進擬。遂召陳賈爲兵部侍郎。未幾先生有奪職之命。劉三傑以前御史論先生與趙汝愚。劉光祖徐誼之徒。前日之僞學。至此又變而爲逆黨。卽日除三傑右正言。右諫議大夫姚愈論道學權臣。結爲死黨。窺伺神器。乃命直學士院高文虎草詔諭天下。於是攻僞學日甚。選人余嘉至上書乞斬先生。方是時。士之繩趨尺步。稍以儒名者。無所容其身。從遊之士。特立不顧者。屏伏丘壑。依阿巽懦者。更名他師。過門不入。甚至變易衣冠。狎遊市肆。以自別其非黨。

而先生曰。與諸生講學不休。有勸其謝遣生徒者。笑而不答。

朱子嘗有書與人曰。中間道學二字。標榜不親切。又不曾經官審驗。多容僞濫。近蒙易以僞號。又責保任虛實。於是真贋始判矣。

有籍田令陳景思者。故相康伯之孫也。與侂冑有姻連。勸侂冑勿爲已甚。侂冑意亦漸悔。先生旣歿。將葬。言者謂四方僞徒。期會送僞師之葬。會聚之間。非妄談。時人短長。則謬議時政得失。望令守臣約束從之。

嘉泰初。學禁稍弛。二年。詔先生已致仕。除華文閣待制。與致仕恩澤。後侂冑死。詔賜先生遺表恩澤。諡曰文。尋贈中大夫。寶謨閣直學士。理宗寶慶三年。贈太師。追封信國公。改徽國。所著書有易本義。啟蒙。著卦考誤。詩集傳。大學中庸章句。或問。論語孟子集註。太極圖通書西銘解。楚辭集註。辨證。韓文考異。所編次有論孟集義。孟子指要。中庸輯畧。孝經刊誤。小學書通鑑綱目。宋名臣言行錄。家禮。近思錄。河南程氏遺書。伊洛淵源錄。皆行於世。先生歿。朝廷以其大學語。

孟中庸訓說。立於學官。又有儀禮經傳通解。未脫藁。亦在學官。平生爲文。凡一百卷。生徒問答。凡八十卷。別錄十卷。

摛謙曰。今世傳有先生參同契考異一書。行狀不載。或勉齋疑於異學而諱之乎。考異一書。雖未得而讀之。然觀先生與西山書。誠有不誣者。且參同發明易理。直見精微。道固有相反而相成者。又何嫌於並存乎。

淳祐元年正月。上視學手詔。以周張二程及先生從

性理大全卷之三
三
祀。

勉齋黃氏曰。先生之爲學也。窮理以致其知。反躬以踐其實。居敬者。所以成始成終也。謂致知不以敬。則昏惑紛擾。無以察義理之歸。躬行不以敬。則怠惰放肆。無以致義理之實。持敬之方。莫先主一。旣爲之箴。以自警。又筆之書。以爲小學大學皆本於此。終日儼然。端坐一室。討論典則。未嘗少輟。自吾一心一身。以至萬事萬物。莫不有理。存此心於端莊靜一之中。窮此理於學問思辨之際。皆有以見其所當然而不容。

已與其所以然而不可易。然充其知而見於行者。未嘗不反之於身也。不睹不聞之前。所以戒懼者。愈嚴。愈敬。隱微幽獨之際。所以省察者。愈精。愈密。思慮未萌而知覺不昧。事物既接而品節不差。無所容乎人欲之私。而有以全乎天理之正。不安於偏見。不急於小成。而道之正統在是矣。其爲道也。有太極而陰陽分。有陰陽而五行具。稟陰陽之氣以生。則太極之理各具於其中。天所賦爲命。人所受爲性。感於物爲情。統性情爲心。根於性則爲仁義禮智之德。發於情則

爲惻隱羞惡辭讓是非之心。形於身。則爲手足耳目。口鼻之用。見於事。則爲君臣父子夫婦兄弟朋友之常。求諸人。則人之理。不異於己。參諸物。則物之理。不異於人。貫徹古今。充塞宇宙。無一息之間斷。無一毫之虛闕。莫不析之極其精。而不亂。然後合之盡其大。而無餘。先生之於道。可謂建諸天地而不悖。質之聖賢而無疑矣。故其得於己。而爲德也。存之也。虛而靜。發之也。果而確。養深積厚。矜持者純熟。嚴厲者和平。心不待操而存。義不待索而精。猶以爲義理無窮。歲

月有限。常慊然有不足之意。蓋有日新又新。不能自
已者。而非後學之所可擬議也。其可見之行。則脩諸
身者。其色莊。其言厲。其行舒而泰。其坐端而直。其閒
居也。未明而起。深衣幅巾方履。拜於家廟。以及先聖。
退坐書室。几案必正。書籍器用必整。其飲食也。羹食
行列有定位。匕箸舉措有定所。倦而休也。瞑目端坐。
休而起也。整步徐行。中夜而寢。旣寢而寤。則擁衾而
坐。或至達旦。威儀容止之則。自少至老。和寒甚暑。造
次顛沛。未嘗有須臾之離也。行於家者。奉親極其孝。

撫下極其慈。閨庭之間。內外斬斬。恩義之篤。怡怡如也。其祭祀也。事無鉅細。必誠必敬。小不如儀。則終日不樂。已祭無違禮。則油人而喜。死喪之際。哀戚備至。飲食衰經。各稱其情。賓客往來。無不延遇。稱家有無常。盡其歡。於親故雖疎遠。必致其愛。於鄉閭雖微賤。必致其恭。吉凶慶弔。禮無所遺。調恤閭遺。恩無所闕。其自奉則衣取蔽體。食取充腹。居止取足以障風雨。人不能堪。而處之裕如也。若其措諸事業。則州縣之施設。立朝之言論。經綸規畫。正大宏偉。亦可槩見。雖

達而行道。不能施之一時。然退而明道。足以傳之萬代。謂聖賢道統之傳。散在方冊。聖賢之旨不明。則道統之傳始晦。於是竭其精力。以研窮聖賢之經訓。於大學中庸。則補其闕遺。別其次第。綱目條領。粲然復明於語孟。則深原當時問答之意。使讀而味之者。如親見聖賢而面命之。於易與詩。則求其本義。攻其末失。深得古人遺意於數千載之上。凡數經者。見諸傳註。其關於天命之微。人心之奧。入德之門。造道之闕者。旣以極深研幾。探賸索隱。發其旨趣。而無所遺矣。

至於一字未安。一詞未備。亦必沉潛反復。或達旦不寐。或累日不倦。必求至當而後已。故章句字義。至微至細。莫不理明辭順。易知易行。於書則疑今文之艱澁。及不若古文之平易。於春秋則疑聖心之正大。決不類傳註之穿鑿。於禮則病王安石廢罷儀禮。而傳記獨存。於樂則憫後世律尺既亡。而清濁無據。是數經亦嘗討論本末。雖未能著爲成書。然其大旨固已獨得之矣。若歷代史記。則又考論西周以來。至於五代。取司馬公編年之書。緝以春秋紀事之法。綱舉而

不繁。目張而不素。國家之理亂。君臣之得失。如指諸掌。周程張邵之書。所以繼孔孟道統之傳。歷時未久。微言大義。鬱而不章。先生爲之哀集發明。而後得以盛行於世。太極先天圖。精微廣博。不可涯涘。爲之解剝條畫。而後天地本原。聖賢蘊奧。不至於泯沒。程張門人。祖述其學。所得有淺深。所見有疏密。先生旣爲之區別。以悉取其所長。至或識見小偏。流於異端者。亦必研窮剖晰。而不沒其所短。南軒張公。東萊呂公。同出其時。先生以其志同道合。樂與之友。至或識見

稍異。亦必講磨論難。以一其歸。至若求道而過者。病傳註誦習之煩。以爲不立文字。可以識心見性。不假修爲。可以造道入德。守虛靈之識。而昧天理之真。借儒者之言。以文佛老之說。學者利其簡便。詆訛聖賢。捐棄經典。猖狂叫喚。側僻固陋。自以爲悟。立論愈下者。則又崇獎漢唐。比附三代。以便其計功謀利之私。二說並立。高者陷於虛無。下者溺於卑陋。其害豈淺淺哉。先生力排之。俾不至亂吾道以惑天下。於是學者靡然向之。教人以大學語孟中庸爲入道之序。而

後及諸經。以爲不先乎大學。則無以提綱挈領。而盡語孟之精微。不參之語孟。則無以融會貫通。而極中庸之旨趣。然不會其極於中庸。則又何以建立大本。經綸大經。而讀天下之書。論天下之事哉。其於讀書也。必使之辨其音釋。正其章句。玩其辭。求其義。研精覃思。以究其所難。平心易氣。以聽其所自得。然爲已務實。辨義利。毋自欺。謹其獨之戒。未嘗不三致意焉。蓋亦欲學者反身窮理而持之以敬也。從遊之士。迭誦所習。以質其疑。意有未喻。則委曲告之。而未嘗倦。

問有未切。則反覆戒之。而未嘗隱務學篤。則喜見於言。進道難。則憂形於色。講論經典。商畧古今。率至夜半。雖疾病支離。至諸生問辨。則脫然沉疴之去體也。一日不講學。則惕然常以爲憂。摳衣而來。遠自川蜀。文詞之傳。流於海外。至於裔齒。亦慕知其道。竊問其起居窮鄉。晚出家。蓄其書。私淑諸人者。不可勝數。先生旣歿。學者傳其書。信其道者益衆。亦足以見理義之感於人者深矣。又曰。先生平居惓惓。無一念不在於國。聞時政之闕失。則戚然有不豫之色。語及國勢。

之未振。則感慨以至泣下。然謹難進之禮。則一官之
拜。必抗章而力辭。厲易退之節。則一語不合。必奉身
而亟去。其事君也。不貶道以求售。其愛民也。不徇俗
以苟安。故其與世。動輒齟齬。自筮仕以至屬纊。五十
年間。歷仕四朝。仕於外者。僅九考。立於朝者。四十日。
道之難行也如此。然紹道統。立人極。爲萬世宗師。則
不以用舍爲加損也。

果齋李氏曰。先生之道之至。原其所以臻斯闕者。無
他焉。亦曰主敬以立其本。窮理以致其知。反躬以踐

其實而敬者又貫徹乎三者之間。所以成始而成終也。故其主敬也。一其內以制乎外。齊其外以養其內。內則無二無適。寂然不動。以爲酬酢萬變之主。外則儼然肅然。終日若對神明。而有以保固其中心之所存。及其久也。靜虛動直。中一外融。而人不見其持守之力。則篤敬之驗也。其窮理也。虛其心。平其氣。字求其訓。句索其旨。未得乎前。不敢求乎後。未通乎此。不敢志乎彼。使之意定理明。而無躁易凌躐之患。心專慮一。而無貪多欲速之蔽。始以熟讀。使其言皆若出。

於吾之口。繼以精思。使其意皆若出於吾之心。自表而究裏。自流而遡源。索其精微。若別黑白。辨其節目。若數一二。而又反復以涵泳之。切已以體察之。必若先儒所謂沛然若河海之浸。膏澤之潤。渙然冰釋。怡然理順。而後爲得焉。蓋自孔孟以降。千五百年間。讀書者衆矣。未有窮理若此其精者也。

問先生往時爲學。亦覺心有不專一否。朱子曰。某初爲學。初無見成規模。各邊去理會尋討。向時諸前輩。每每各是一般說話。後來見李先生。說得有下列說。

得較縝密。若看如今。自是有見成下工夫處。看來須是先理會个安着處。譬如人治生也。須先理會个屋子。安着身已。方始如何積累。漸漸須做成家計。若先來未有安着身已處。雖經營畢竟不濟事。爲學者不先存此心。雖說要去理會東東西西。都自無安着處。○某不敢自昧。實以銖累寸積而得之。○以前看得心。只是虛蕩蕩地。而今看得來湛然空明時。萬理便在裏面。向前看得似一張白紙。今看得那紙上都是字。○某幼時持論亦好高。近來漸漸移近下。漸漸覺

實○與劉子澄書曰。居官無修業之益。若以俗學言之。誠是如此。若論聖門所謂德業者。初不在日用之外。只押文字。便是進德修業地頭。不必編綴異聞。乃爲修業也。近覺向來爲學。實有向外浮泛之病。不惟自誤。而誤人亦不少。方別尋得一頭緒。似差簡約端的。始知文字語言之外。真別有用心處。恨未得面論也。○某當時講學。豈意到這裏。幸而天假之年。許多道理在這裏。今年頗覺勝似去年。去年勝似前年。敬軒薛氏曰。四書集註章句或問。皆朱子萃羣賢之

言議而折衷以義理之權衡。至廣至大。至精至密。發揮先聖賢之心。殆無餘蘊。學者但當依朱子精思熟讀。循序漸進之法。潛心體認而力行之。自有所得。切惟後人於朱子之書之意。尙不能遍觀而盡識。或輒逞已見。妄有疵議。或勦拾成說。寓以新名。銜新奇而掠著述之功。多見其不知量也。

楊謙曰。朱子教人。大抵以循序漸進爲要。自灑掃應對。以至於博文約禮。而不使之遽及於精微之地。然精微未嘗不在焉。又以經書當晬蝕之後。周

程之發明未盡。故矻矻窮年。以註書爲事。後之學者。多失其意。遂至於汎濫辭章。無所歸宿。卽有謹身飭行。主敬窮經。則又質實有餘。而明智不足以爲聖人之道。止此盡矣。是下學而不能上達者也。故或者疑聖人別有高明之路。思頓悟以躡取。而不知其有所不可也。學者但當切已以求。卽有所著。以益已。而不以損已。以明人。而不以惑人。知聖道之有序。而不可以超躐。知聖道之無窮。而不安於小成。庶幾無失先賢教人之意乎。

朱子門人

蔡西山先生。名元定。字季通。初見晦菴。晦菴叩其所學。曰。此吾老友也。從遊之士。無出其右。慶元丙辰。御史沈繼祖。奏朱熹剽竊張載程頤之緒論。寓以吃菜事魔之妖術。以簧鼓後進。張浮駕誕。私立品題。收召四方無行誼之徒。以益其黨伍。相與餐粗食淡。衣褻帶博。或會徒於廣信鵝湖之寺。或坐身於長沙敬簡之堂。潛形匿迹。如鬼如蜮。其徒蔡元定。佐之爲妖。乞送別州編管。郡縣捕先生甚急。先生毅然上道。晦

翁與諸所從遊百餘人。送別蕭寺。坐客感歎。有泣下者。晦翁視先生不異平日。因曰。朋友相愛之情。季通不挫之志。可謂兩得之矣。杖履同其子。沉行三千里。足爲流血。無幾微見顏色。貽書訓諸子曰。獨行無愧影。獨寢無愧衾。勿以吾得罪故。遂懈其志。他日晦翁致書曰。每念遠別。不勝悵惘。至於讀書玩理。欲講而無從。又不但常人離別之思也。某連日讀參同契。頗有趣。知千周萬遍。非虛言也。又曰。平日相聚。未知其爲樂。別後乃知闕事。可歎可歎。每至讀書講學。無可

咨扣無可告語。尤覺仰德之深也。又曰。病足未能平步。氣血日衰。前去光景。想已不多。病中塊坐。又未能息心休養。纔繙動冊子。便覺前人濶畧病痛。欲以告人。而無可告者。又不免輒起著述之念。亦是閒中一大魔障。欲力去而未能。以此極思向來承晤之樂。未知此生復能相從。如往時否耳。先生至道州。與四方來學者。講習不休。有愛先生者。謂宜謝遣生徒。先生曰。彼以學來。何忍拒之。若有禍患。亦非閉門塞竇所能避也。在道州逾年。一日曰。吾將還造化故物。乃却

客靜坐。三日卒。晦翁哭之慟。○晦翁有與勉齋帖曰。季通之柩已歸陳坂上一寺中。先買一地在其前。今冬便葬也。萬事盡矣。尙何言哉。一慟之餘。行自病也。○先生教人。自本而支。自源而流。聞者莫不興起。嘗言文公教人。以訓詁文義爲先。下學上達。固是常序。然世衰道微。邪說交作。學者未知本原。未必不惑於異端之說也。

揭謙曰。世衰道微。教人甚難。但以灑掃應對訓詁。文義爲先。則彼未見意趣。而外悅於紛華。旁惑於

異端吾教未及浸灌而彼之心術已壞矣。若先教以性與天道。彼必畧顯尋幽。捷徑窘步。民義必廢矣。然則如之何。是有人焉。非其人。引之不至也。是有時焉。非其時。語之不知也。開其端。無竟其指。不失人。亦不失言。其惟智者乎。

勉齋黃氏曰。晦翁先生之門。從遊者多矣。季通之來。先生必留數日。往往通夕對牀不眠。寢從先生遊者。歸必過其家。聽其言論。不忍去。皆充然有所得也。其負英邁之氣。蘊該洽之學。智極乎道德性命之原。行

謹乎家庭唯諾之節。於先生之門。可謂傑然者矣。
李士英言行錄曰。西山從晦翁遊最久。精誠博聞。同
輩皆不能及。義理大原。固已心通意解。尤長於天文
地理。樂律曆數。兵陣之說。凡古書盤錯肯綮。學者讀
之。不能以句。元定爬梳剖析。細入秋毫。莫不暢達。晦
翁論易。推本河圖洛書。邵氏皇極經世書。先天圖。往
往多與西山往復而有發焉。

黃勉齋先生名榦。字直卿。初見劉清之。清之奇之曰。
子乃遠器。時學非所以處子也。因命受學晦菴先生。

家法嚴重。乃以白母。卽日行。時大雪。旣至而晦菴他出。先生因留客邸。卧起一榻。不解衣者二月。而晦菴始歸。先生自見晦菴。夜不設榻。不解帶。少倦則微坐一椅。或至達曙。晦菴語人曰。直卿志堅思苦。與之處甚有益。其後以其子妻先生。竹林精舍成。遺先生書。有他時便可請直卿代。卽講席之語。及編禮書。獨以喪祭二編屬先生。藁成。晦菴見而喜曰。所立規模次第。縝密有條理。他日當取所編家鄉邦國王朝禮。悉倣此更定之。病革。以深衣及所著書授先生。手書與

訣曰。吾道之托在此。吾無憾矣。○知安慶府始至。金人破光山。而沿邊多警。安慶去光山不遠。民情震恐。乃請於朝。城安慶以備戰守。不俟報。卽日興工。城分十二料。先自築一料。計其工費若干。然後委官吏寓公士人分料主之。役民兵五千人。役九十日。而計人戶產錢起丁夫。通役二萬夫。人十日而罷。役者更番。暑月月休六日。日午休一時。至秋漸殺其半。先生日以五鼓坐於堂。濠砦官入聽命。以一日成算授之。役某鄉民兵若干。某鄉人夫若干。分布於某人料分。或

搬運某處土木。應副某料使用。某料民兵人夫。合當更代。合散幾日錢米。俱受命畢。乃治府事。理民訟。接賓客。閱士卒。會僚佐。講究邊防利病。次則巡城視役。晚入書院。講論經史。築城之杵。用錢監未鑄之鐵。事畢還之。城成。後二年。金人破黃州。沙窩諸關。淮東西皆震。獨安慶按堵如故。繼而霖潦踰月。巨浸暴至。城屹然無虞。舒人德之。相謂曰。不殘於寇。不蹈於水。生汝者黃父也。制置李珣辟爲叅議官。再辭不受。旣而朝命令赴制府稟議。先生卽日解印。趨至制府。移書

於珏有所策。珏不能用。珏往維揚視師。與偕行。先生言敵旣退。思所以賞功罰罪者。崔維揚能於清平山。豫立義砦。斷金人右臂。方儀真能措置捍禦。不使軍民倉皇奔軼。此二人者。當薦之泗上之敗。劉倬可斬也。某州官吏三人。攜家奔竄。追而治之。然後具奏可也。其時幕府書館。皆輕儇浮靡之人。僚吏士民有獻謀畫。多爲抹殺。䟽駁將帥偏裨。人心不附。所向無功。流移滿道。而諸司長吏。張宴無虛日。先生知不足與共事。遂乞祠。閉閣謝客。宴樂不與。乃復告珏曰。浮光

敵退已兩月。安豐已一月。盱眙亦將兩旬。不知吾所措置者何事。所施行者何策。邊備之弛。又甚於前。日復一日。恬不知懼。恐其禍又不止今春矣。向者輕信人言。爲泗上之役。喪師萬人。良將勁卒。精兵利器。不戰而淪於泗水。黃陂老幼。俘虜殺戮。五六千人。盱眙東西數百里。莽爲丘墟。安豐浮光之事。大率類此。切意千乘言。旋必痛自咎責。出宿於外。大戒於國。曰。此吾之罪也。有能箴吾失者。疾入諫。日與僚屬及四方賢士。討論條畫。以爲後圖。今歸已五日矣。但聞請總

領運使至玉麟堂賞牡丹。用妓樂。又聞總領運使請
宴。賞亦然。又聞宴僚屬亦然。邦人諸軍莫不痛憤。且
視牡丹之紅艷。豈不思邊庭之流血。視管絃之啁啾。
豈不思老幼之哀號。視棟宇之弘麗。豈不思士卒之
暴露。視飲饌之豐美。豈不思流民之凍餒。敵國深侵。
宇內騷動。主上食不甘味。聽朝不怡。大臣憂懼。不知
所出。尙書豈得不朝夕憂懼。而乃如是之迂緩暇逸。
耶。今浮光之報又至矣。金欲以十六縣之衆。四月攻
浮光。侵五關。且以一縣五千人爲率。則當有八萬人。

性理大全卷之三
三
攻浮光以萬人刈吾麥。以五萬人攻吾關。吾之守關。不過五六百人。豈能當萬人之衆哉。則關之不可守。決矣。五關失守。則蘄黃決不可保。蘄黃不保。則江南危。尙書聞此。亦已數日。而不聞有所施行。何耶。其他言皆激切。同幕忌之尤甚。共詆排之。厥後浮光黃蘄繼失。果如其言。遂力辭去。

搗謙曰。議者謂宋儒議論多而成功少。余故載勉齋此書。以見當時柄政者之可嗤。不特侂冑彌遠。似道數巨奸而已。然則雖有善者。亦將如之何哉。

再命知安慶。不就。入廬山。與李燔陳宓遊處。講易於白鹿書院。未幾。召赴行在。爲當事者忌之。先生遂歸里。江湖之士皆來學。編禮講經。日不暇給。如晦菴時。蔡九峯先生名沉。字仲默。西山先生子也。先生自勝衣趨拜晦菴。晦菴晚年訓傳諸經畧備。獨書未及。爲環眊門下生。求可付者。遂以屬先生。年僅三十。卽屏去舉子業。一以聖賢爲師。

搗謙曰。先生著書傳。妙得先聖之心。至皇極一數。未免不知而作。可已也。

李燔字敬子。

晦菴曰。燔交友有益而進學可畏。且

直諒樸實。處事不苟。他日任斯道者必燔也。凡諸生未達者。先令訪燔。俟有所發。乃從晦菴折衷。諸子畏服。晦菴歿。以薦召。辭。郡守請於白鹿書院講學。學者雲集。諸郡無比。通判潭州。真德秀爲長沙帥。一府之事咸咨燔。數月。史彌遠當國。廢皇子竑。燔以三綱所關。自是辭歸不出。

陳淳字安卿。漳州人。

朱子曰。吾道南來。喜得陳淳。

李方子字公晦。

廷對第三。調泉州觀察推官。真德

秀來爲守。以師友禮之。郡政大小咸咨焉。暇則辨論經訓。至夜分不倦。故事秩滿。必先通書廟堂。乃除先生曰。以書通是求也。踰年始除國子錄。將選入宮僚。而先生益不屈。時相史彌遠以真德秀黨逐之。旣歸。學者畢集。日與講學。危坐竟日。未嘗傾側。對賓客一語不妄發。奴隸不加詬詈。而自駟。嘗語人曰。吾於學問。雖未能周盡。然幸於大本有見處。此心常覺泰然。不爲物欲所漬爾。

撫謙曰。陸氏之學。自謂宗孟子。先立其大。然孟子

性理大全 卷之五 三
言知者無不知也。當務之爲急。二語何本末之皆備也。若言但急當務。何必無不知。則已偏矣。況以無知爲當務乎。後之重本者。若方子此言。庶爲穩實耳。

楊復 註家禮

真德秀號西山先生。西山於朱子。未曾親炙。然講於及門。而私淑焉。猶胡文定之於二程也。勉齋黃氏曰。西山在朝。屢進危言。力扶大義。公論藉以開明。善類爲之踊躍。史傳曰。自韓侂胄立僞學之名。以錮

善類。凡近世大儒之書。皆顯禁以絕之。德秀晚出。獨
慨然以斯文自任。講習而服行之。黨禁既開。而正學
遂明於天下。後世多其力也。又曰。德秀立朝。不滿十
年。奏疏將數十萬言。皆切當世要務。直辭露朝廷。宦
遊所至。惠政深洽。每至京師。都人歡呼擁擁。爲史彌
遠所忌。坐擯累年。及歸朝。將大用。而公遽得疾矣。
撫謙曰。西山言行。皆在正史。今不具載。